

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易經蒙引卷四上

詳校官大理寺卿臣富炎泰

通政使司副使臣莫瞻華覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣黃佑

欽定四庫全書

易經蒙引卷四上

明 蔡清 撰

上經

震下
坤上

復亨

復陽復生於下也剝盡則為純坤蓋復者剝之反對也五陰在上一陽在下為復此所謂環中趣也邵子

詩曰自從識得環中趣，閑氣胸中一點無。以其明夫吉凶消長之理，進退存亡之道也。○復陽復生於下也，本卦復字疑是回，復之復與姤字對也。本義以復生釋之用，其意不用其義也。○剝盡則為純坤，十月之卦而陽氣已生於下矣。此嘔吸自然之機，故吸勢已盡則嘔勢自起，消之終長之始也。○剝之陽剝於九月之霜降而盡於十月之小雪，坤復之陽則就生於小雪而成於十一月之冬至，夬之陰決於三月之

穀雨而盡於四月之小滿乾姤之陰則就生於小滿而成於五月之夏至此朱子演邵子程子之說也○積之踰月然後一陽之體始成而來復蓋以一晝分作三十分也○復亨蓋自一陰之姤以至純陰之坤皆陰長陽消之日斯時也陽無可亨之理也今也陽既往而復反則有以回吾道之生意於不絕如綫之際植正人之餘類於碩果不食之餘而陽之亨可知當主人事言

參義曰復之陽尚微弱未能遽勝陰也故不言元亨而止言亨既生則漸長長則可以大亨矣

出入无疾朋来无咎

出入與來字在動字上生无疾无咎在順字上生以其順動故无疾无咎順行順字承上動字說○无疾无憂阻也

出入无疾者以其動而順故也朋来无咎亦以我之動而順故也即疇離祉之意朋来无咎人不得而咎

之也若人得而咎之是已之咎也○在已則言出入
在朋則只曰來者蓋已以一陽言一陽是見在者故
曰出入朋以衆陽言衆陽是在後方來者故止云來
而已出入謂或出於外或入於內出入无疾語意如
云在邦必達在家必達也○出入二字但不可指定
為在邦在家須與繫辭傳其出入以度外內使知懼
及利用出入之出入同看只是尋常所謂一出一入
也

其兼朋來言者一陽既復則其勢不止於一陽復而已所謂疇離祉者意亦如此不然自我作壞朋類亦將不得其休庇矣古今人事如此者灼灼可見○又如五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復皆以一畫之成體言也如復不必泥於子之半也○反復其道謂以其往來循環之期計之七日當得來復也此只是人事出行之占但其源頭却大故彖傳曰天行也○反復其道不是人去反復他蓋陰陽之消息

本是反復其道以此理計之則凡出行者七日當得來復

反復其道七日來復此卦主往而來復者言然本義訓其辭曰往而復來來而復往之意亦猶利有攸往終則有始也本義曰動靜相生循環之理亦其詞然也○按乾卦云反復重復踐行之意此云反復其道往而復來來而復往之意蓋可見反復道也之道字不甚重而愚說亦得一微矣○反復其道七日來復

疑是行人之占也○利有攸往則凡大而建侯行師之舉小而民生日用之事無所不利也

復亨剛反

剛反與剛長不同剛反原其始剛長要其終也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎不然則為突如其來如無所容也故動貴乎順動而以順行只做人說而却有朋來之義者正有命无咎疇離祉之

意也疇離祉正由九四不極其剛所致○或曰動固
是一陽至於以順行則不止於一陽矣故兼朋來言
非也必如其說則卦辭出入无疾只從一動字取朋
來无咎之義却又在於順行內取耶其說乖矣味動
而以順行句只做一人說無用疑者○動而以順行
動陽初動也行則進而上矣故不可以行字當動字
或曰如動乎險中之類豈必其初動之意曰此是復
卦之動不曰初動而何因見人多以行字貼動字故

特別之○動而以順行則無驟進之勢無過暴之為
夫天之所助者順也故在彼無惡在此無射己之出
入无疾朋類之來亦无咎矣若突如其來如其能免
於疾與咎乎動而以順行則否九四之不極其剛也
出入无疾則四之有命无咎朋來无咎則四之疇離
祉故臨以說而順剛中而應之故而利貞大壯亦利
於貞而夬所以貴於決而和也聖人之心可見矣○
叅義曰以人事言之一賢人在位而受小人之害則

其同列者皆當見幾而避害一賢人方進而其志之
得行則其在下者皆可彙進而獲吉陽既生矣則朋
類之來夫何咎哉○彖傳天行也須安在自五月姤
卦一陰始生至此七爻而一陽來復上說不在占事
上說乃是解出卦辭反復其道七日來復所取之意
與下文利有攸往剛長也同例○朱子謂消長之道
自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還
凶者復吉危者復安天地自然之運也○天行也以

氣運而言故曰自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復此全以氣運言卦畫之進退則其象矣此條本義所謂陰陽消息者正指此○一說往而復來固以七日而復來而復往亦以七日而復非也只是往而復來故云來復其兼來而復往云者反復其道之義如此也故本義云往而復來來而復往之意味一意字可見況此是陽來復之卦占又曰來復何多言為○又一說陽往則陰來陽來則陰往故當兼言

非有輕重意抑不知本文是占就人事而言來復則孰為陽往而陰來又孰為陰往而陽來

利有攸往剛長也

本義云剛德方長須看德字主君子道長而言○利有攸往與亨不同亨云剛反以一陽始生言利往言剛長以衆陽之勢言○反復其道七日來復天行也原其始也利有攸往剛長也要其終也復亨出入无疾朋來无咎亦有此意

復之卦辭驟看似若散出不倫細玩之其實意相蒙而各有所當始則只據一陽之復而言曰亨又見得不只是一陽而已一陽復則衆陽亦以次而復矣且其卦德為動而以順行故曰出入无疾朋来无咎又見得是一陽之復於卦經七爻在日則為經七日故又曰反復其道七日來復又見得一陽既復則其勢日駸駸于盛長而為臨為泰為大壯為夬以至於乾無非剛陽用事之日矣故又曰利有攸往

復其見天地之心乎

本義所謂積陰之下一陽復生此句主節氣說非就卦說卦其象也○上本義所謂自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然者亦從氣節說卦其象也

在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端此句只承得惡極而善說其靜極而動雖聖人亦然或曰到靜時一念俱無亦是本心幾息意曰非也

中也者天下之大本也好人本心如何說得息字息
滅息也○看來靜極而動不止在人積陰之下一陽
復生天地生物之心云者亦正是靜極而動也但
本心幾息而復見之端似只說惡極而善者耳不可
謂靜極而動者亦是本心幾息而復見之端也惡極
而善為復特以靜極而動比類耳若不遠之復與夫
敦復者豈必皆俟惡極而後復於善耶○天地生物
之心陽也陽無終盡之理故龍蛇蟄矣而身不死也

草木落矣而根不枯也間有枯者其種子不絕也天地所以常存而人心所以不死也所以靜極而動惡極而善本心幾息而復見也天地人之理夫豈不同條而共貫也哉○復有二有善惡之復有動靜之復動靜之復則天地聖人衆人一也善惡之復則只是衆人若天地至誠無息又安有惡極而善之理○靜極而動自其不可相無者言惡極而善則自夫淑慝之分而言○本義此綴善惡之復蓋亦預為六爻之

義張本也○非是指復為天地之心復乃見天地之心也見字要得親切天地之心何心也天地以生物為心也陽主生天地之心生生不已之心也天地無心而成化天地之心無心之心也只是維天之命於穆不已是以有復然亦以見動靜無端陰陽無始其旨異其理同矣○周子以氣機之入為復故曰利貞者誠之復程子以動之善為復則正為伏羲文王之本旨也邵子以一動一靜之間終不如程子之說蓋

既謂之復便是主陽動矣况曰冬至子之半則子即屬陽但猶微耳所以謂之動之端也

朱子謂邵子以一動一靜之間為復見於漁樵問答第十段曰樵者問漁者曰復何以見天地之心乎先陽已盡後陽始生始則當天地始生之際中則當日用始周之際末則當星辰終始之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通則久故象言先王以至日閉關商旅不

行后不省方順天故也先陽已盡則是剝落而為純
坤○天原發微卷首節要篇第十九板有曰周子於
坤上說靜專言靜也邵子以坤復兩卦言動靜兼乎
一動一靜之間也愚謂尚未敢必邵子之說與程子
不同處程子曰先儒皆以靜為見天地之心蓋不知
動之端乃天地之心也此蓋不為周子發蓋周子以
前從來有此說然亦是一理故周子因之而程子則
抉剔之更明白耳且萬物何者不歸於數貞者誠之

復也獨可少此說乎○叅義曰此一句之義程朱備
矣今惟引其文而釋之程子曰一陽復於下乃天地
生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動
之端乃天地之心天地之心即所謂仁也天地無心
而成化而必曰天地之心者蓋天地以生物為心乃
無心之心也天地之心亘古今無間也而以為必因
復而後見則亦有不可見之時矣其不可見者非天
地之心有時而無也蓋自人之所見言之也自人觀

之方至靜之時則茫乎其無端寂乎其無朕天地之心何由而見哉及既動之後則陽德之烜赫萬物之暢茂其天地之心者又散漫而難見矣故欲見天地之心者惟在於方動之端也○自人觀之至末語欠親切亦似失體認

叅義又云程子又曰復非天地心復則見天地心者盖復者陽之方動以氣言之也天地之心者天地生物之心仁以理言之也當陽之方動而生物之心因

是可見耳非謂復即天地之心也程子又曰聖人未嘗復固未嘗見其心者此以善惡之復言之也有動靜之復有善惡之復以動靜言則寂然不動感而遂通聖人之復猶天地之復也以善惡言則昔也昏迷而今則開悟乃常人之復耳豈謂聖人亦是哉朱子曰積陰之下一陽復生天地之心幾於滅息者以其不可見而有似於滅息耳又曰在人則為靜極而動惡極而善所謂靜極而動即聖人動靜之復也惡

極而善即常人昏迷之復也○以十二辰分配二十四氣則冬正在子之半且其至日又在子時之半當以子時分作兩分看子之半則取其以中為的也○

按朱子雖兼此二義說然愚以邵子先天圖看恐邵子只主十二辰之子半說○冬至子之半按律呂新書變聲第七篇小註朱子曰

云

如子時初四刻屬

前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中之中也愚謂今論命有前四刻後四刻之分亦甚有

闕涉不是小節目然則邵子一動一靜之間者為不可易矣程子之說亦其理歟

天心無改移天心二字亦因天地之心字得來天心無改移以數從此起更無差移也朱子曰年年歲歲是如是又曰人言半夜子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這處起畧不差移此所以為天心

一說通十二辰皆天獨子之半為天心所在也○愚

意邵子詩於天地生物之心幾於滅息而至此乃復
可見者意稍緩則天心無改移承冬至子之半說只
是曉示人以陽復時候所在不重於天心之不爽也
朱子詩云忽然夜半一聲雷意亦如此可見主十二
辰之說且於朱子小註尤為脗合

一陽初動處萬物未生時此二句正承上句說出冬
至時實景是如此○叅義曰此乃指欲動之間而言
之即所謂子之半也○邵子既以一動一靜之間為

復則一陽初動處動之始也萬物未生時靜之終也玄酒味方淡所以象一陽之初動也太音聲正稀所以象萬物之未生也近時學者多認作與程子之說同矣○玄酒味方淡太音聲正稀此二句是狀出一陽初動萬物未生之氣象如此○玄酒即記所謂太羹玄酒也樂記曰大饗之禮尚玄酒而俎腥魚○叅義曰以玄酒為祭祀之明水愚按周禮秋官司烜取水於鑑以為明水又取火於燧

此為有據○但元朝文類載鄭陶孫所作舍奠禮器中云以備明水玄酒五齊三醴之設依此記曰明水又曰玄酒則似是二物不可就以明水為玄酒矣按周禮註云以供玄酒則又似二說皆通竟不可曉更當以質諸明者

天原發微律呂聲音篇引玄酒味方淡而釋之云一陽萌於黃宮如溫釀元酒○按續文章正宗載危素所作煮雪窩記有曰太古無酒用水行禮後

王重古尊為玄酒是也○又綱目唐玄宗二十四
年丙子增宗廟籩豆教條集覽云玄酒井中水是
明水也皇侃曰太古未有酒但用水祭後世雖有
酒猶用水代之示不忘古也此說明矣○正韻玄
淡也寂也幽遠也又黑色也此取淡義下即云味
方淡○太音出老子同異篇曰大器晚成太音希
聲大象無形○玄酒味方淡玄酒決定只是明水
所謂後王重古尊為玄酒是也玄淡也亦不可分

玄酒味方淡為一陽初動之象太音聲正稀為萬物未生之象朱子曰此時未有聲色臭味之可聞可見又曰此是一陽初動萬物未生冷冷靜靜意思玄酒太音二句只是一意味邵子復卦詩則其說自與程子合一陽初動處萬物未生時似不可分一動一靜之間朱子之言恐指邵子他語耶叅義曰一陽初動萬物未生無聲臭氣味之可見如祭祀之明水其味至淡薄如清廟之朱絃其音甚

希疏所以贊復之妙也愚按以玄酒為明水有據

矣其以太音為清廟朱絃之音不知有何所本姑

缺之然按老子

云

則太音本無所指定恐叅義

亦姑舉清廟朱絃之音以見其一端耳○此希字

是鼓瑟希之希恐亦非疏意蓋前音已歇後音欲

動而未動也叅義所謂朱絃母亦本此鼓瑟希耶

○此言如不信更請問庖羲言此理端端的的是

如此如不信則問庖羲庖羲亦必以予言為然所

以自信其法於後世所謂聖人復起必從吾言矣
此非古人亦自矜自是乃喫緊為人之意○此言
如不信更請問庖羲言其所以為復者端的在於
此時蓋前此聖賢者未嘗明白指破也雖曰復其
見天地之心終未及發夫復之所在也此邵子所
以為有功於易學而朱子本義獨斷章之也○此
言如不信更請問庖羲者為前此羣聖賢俱未嘗
指破復之時位端的所在至邵子方發出猶恐人

之未信也故曰

云

然孔子大象至日閉闕之云亦

已露其機矣○至哉言也學者宜潛心焉邵子此八
句詩只是指出復之所在以示人不然伏羲文王孔
子只是一箇復字至於復是何等時節何等境界則
至程子始發之而邵子之詩又精當○忽然夜半一
聲雷萬戶千門次第開此以至日之子時言也與邵
子冬至子之半以月分言不同○朱子曰冬至子之
半即十一月之半也今言夜半子時冬至蓋夜半以

前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這裏起畧不差移此所以為天心○又曰周子就利貞說復伊川就元字頭說復以周易卦爻之義推之則伊川之說為正道理只一般只是所指地頭不同○又曰康節之學不似濂溪二程說得活如無極而太極太極本無極體用一原顯微無間康節無此說○又曰康節於那陰陽相接處看得分曉是指貞元之間言之○又曰冬至子之半是康節常要就中間

說子之半則是未成子方離於亥而為子方四五分
是他常要如此說常要說陰陽之間動靜之間便與
周程不同周程只是體用動靜互換無極康節只要
說循環便須指消息動靜而言

故十有一月其卦為復每月有節氣有中氣十一月
之有冬至乃中氣也然則連大雪亦十一月矣冬至
只管半個月即交小寒○大雪子之初冬至子之半
也

冬至

小雪

復子

子之半

坤亥

亥之半

月

大雪

月

立冬

朱子曰陽無驟生之理如冬至前月中氣是小雪陽已生
三十分之一到得冬至前幾日須已生到二十七八分到
至日始成一晝以愚觀之自亥月之半時暗地已生了積
至小雪滿日得十五分又至大雪滿日得三十分遂為冬
至冬至之後又暗地微積至滿日又得十五分之陽至小

寒日滿又得三十分之陽而為大寒餘倣此

春秋謂之分者春秋各九十日而春
分秋分各居九十日之半故也冬夏
謂之至者自子至巳為陽自午至亥
為陰十一月亥陰已盡而子陽始至
五月巳陽已盡而午陰始至故雖亦
各居九十日之半然以陰陽界限為
重獨謂之至而不謂之分也

依四月中氣為小滿例則冬至之一陽實積至十月
小雪之後也蓋子之半為冬至而於亥之半陽已暗
生於中矣午之半為夏至而於巳之半已屆一陰
之將盛而名小滿矣是亦一證佐○冬至子之半
是以節氣言今因詳十二月節氣以示庶周知其
義云

正月立春

寅初

節氣

雨水

寅半

中氣

二月驚蟄

卯初

節氣

春分

卯半

中氣

三月清明

辰初

節氣

穀雨

辰半

中氣

四月立夏

巳初

節氣

小滿

巳半

中氣

五月芒種

午初

節氣

夏至

午半

中氣

六月小暑

未初
節氣

大暑

未半
中氣

七月立秋

申初
節氣

處暑

申半
中氣

八月白露

酉初
節氣

秋分

酉半
中氣

九月寒露

戌初
節氣

霜降

戌半
中氣

十月立冬

亥初

節氣

小雪

亥半

中氣

十一月大雪

子初

節氣

冬至

子半

中氣

十二月小寒

丑初

節氣

大寒

丑半

中氣

每月有節氣有中氣如丑之終寅之始則為節氣
寅之半則為中氣也氣交於節而盛於中中以後

則其氣漸衰而交後節氣矣一年有四時其立春
立夏立秋立冬即是四時之節氣也春分秋分夏
至冬至即是四時之中氣也

四時之序往者過來者續續者當令故謂之立春
秋謂之分者以其各居夫一時九十日之半也冬
夏謂之至者以其介乎巳陽午陰亥陰子陽之間
一則午陰方至一則子陽方至也○穀雨芒種以
穀麥言也穀則言其生之始故居穀雨於三月之

中麥則要其成之終故處芒種於五月之內驚蟄清明以雷風言也蓋萬物出乎震震為雷雷以鼓動而起萬物之蟄矣發聲於二月故驚蟄居之萬物齊乎巽巽為風物之始生得風以扇揚而明潔之乃三月之候也故清明居之正月離大寒則為暑之漸至六月而暑終焉故小暑大暑驟於夏至之後也七月離大暑則為寒之漸至十二月而寒終焉故小寒大寒驟於冬至之後也○八月節為白露九月節為寒露

者蓋秋金色白而氣寒也始變白而氣浸寒固有序也○十月終為小雪十一月節為大雪者蓋寒始於露中於霜終於雪由小而至大也○四月之終為小滿者陽大陰小一陰之姤自此而生小者終滿也猶姤之言女壯坤之戒堅冰也○七月之終為處暑者蓋前此暑氣至是已盡而無復遺餘矣猶小畜言既雨既處之處也○居雨水於立春之後者冬至泉動至立春後則水氣流行矣所謂春水滿四澤也

居霜降於寒露之後者至於寒則陰氣益盛遂凝而為霜矣所謂露結為霜也○以上二十四氣凡有一
名必有一義今畧次如右是亦格物窮理之一端也
○愚嘗聞數學每從初動處起朱子語類論後世易
象條有云京房輩說數捉他那影象才發見處便算
將去且如今一箇人來相見便就那相見底處時節
算得這箇是好人不好人用得極精密他只是動時
便算得靜便算不得人問康節庭前樹算得否康節

曰也。算得須是待他動時方可。須臾一葉落他便就這裏算出這樹是甚時生。當在甚時死。

雷在地中復。先王以至日閉關商旅不行。后不省方。

雷在地中一陽初動但未離乎地耳。故為復。若說得不仔細却是收聲之雷。不是陽復之象矣。○雷在地中靜之終動之始也。○雷在地中陽始復之時也是為復之象。先王法此以陽之微而當安養也。則於冬至之日而閉關矣。夫關者商旅往來所必經之地而

后之省方亦由之閉關則使商旅不得行而為后者亦不省方是上下皆當安靜以養微陽也曰先王者先王制為此法者也后則天子諸侯皆是

至日開關下而商旅不行上而天子諸侯亦不省方上下皆安靜以養微陽也○此特以至日言耳月令是月齋戒擯身以待陰陽之所定則又不止至日也朱子引此以證大象所云蓋同一安靜以養微陽之意○國外百里為郊郊外有關

月令是月齋戒擯身以待陰陽之所定而今官歷於是月有無數宜婚姻之日殊失先王之意乃知後世之術多不出於經也而經術豈不正大而周至哉○人君一身其動靜語默皆與天地相關故聖人無一事不順天時○陽氣甚微未足有為故當閉闕以事安養君子善心始復所學未成亦未足有為也故當杜門以事進修○叅義曰震為雷雷者陽之動也而乃在於地中蓋當陽之初復欲動而未動也先王觀

象而隨時變和故以冬至之日閉闔而商旅安居后
不省方所以順乎道也或曰陰陽天地之氣也而人
事何與焉是未知天人感通之機也致中和而天地
位萬物育和氣致祥乖氣致異必然之理也在人善
端初復亦陽之方動也尤當莊敬以持養之然後善
念達於外而益以廣不然萌蘖之生而牛羊牧之良
心能無夭闕乎

初九不遠復无祇悔元吉

初九一陽復生於下卦之所以為復者也是復之主也既為復之主是正能復者也又居事初而失之不遠是能復者也但凡謂之復是皆有所失於前者於前無失則於今無復初失不遠而自復是幾有悔而卒不至於悔大善而吉之道也

以脩身也

以者所以也脩身之道無他知其不善則速改以從善而已○孟子幼時問東家殺猪何為母曰欲啖汝

既而悔曰吾聞古有胎教今適有知而欺之是教之不信乃買猪肉以食之若孟母可謂不遠復者矣○右出古今學訓大畧

六二休復吉

夫以六二柔順中正近於初九蓋初九之不遠復是其賢者六二柔順中正而與之近故能下之夫人之為善能得賢而親之資其善以自益則力不勞志不苦而學以成德以進如所謂樂有賢父兄者此休美

之復者也何吉如之○所謂休復在人者有以裕於己也○朱子曰學莫便於近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉以下仁也

仁謂仁者初之不遠復克己復禮之仁者也

六三頻復厲无咎

六三以陰居陽不中不正又處動極是箇立心制行不善的人又有輕躁之病故為頻復頻復者頻失而

頻復復而不固者也惟頻失故其占厲惟其頻失而
又能復故其占又无咎○六三以陰居陽既不絕乎
陽又不純乎陰不中不正居下之上不中也陰陽之
雜不正也又處動極動之極而躁妄也故為復而不
固屢失屢復者也厲固然矣曰无咎者程子謂不可
以頻失而戒其復也○又處動極躁極而無常也

或曰既是立心制行不善何以能復曰復字從卦而
來諸爻皆復直至上六以陰柔居復終此乃既極而

變之義云

云

頻復去迷復最近不遠復只是一次○程傳曰復貴
安固頻復頻失不安於復也聖人開遷善之道與其
復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復
也頻失則危屢復何咎過在失而不在復也

六四中行獨復

六四中行獨復謂在羣陰中行乃獨復而從陽也亦
以其柔而得正故也若是九四則不成獨復矣○程

傳曰

云

不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方

甚微不足以相援無可濟之理故聖人獨稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也○此中行二字獨與他處中行不同

叅義曰復六四乃剥六三之反對也皆小人變為君子也

以從道也

曰下仁曰從道此亦不苟下仁猶云親仁曰下者能

為之下也此以朋友之分言曰從道六四惟道是從
不係於其類也猶云從正也道以理言仁以人言仁
字較親切脩道以仁也本義云當此之時陽氣甚微
未足以有為此以善類言

六五敦復无悔

六五之能以中順居尊中則立心行己自無偏陂之
失順則應事接物之間惟知理之是循而已以此居
尊而又當復之時是不待有所失而後復亦不待自

拔於羣邪之中以從道而復也是為敦復○中順二字依象傳當為一意然單言中則可該順恐本義為正況坤體乎○一說諸爻之復是改過六五之復是遷善以中順居尊中則無一行之或過順則惟知理之是循又居尊位則操可為之勢而為其所當為之事裕如也是為敦厚之復日積月累有加而無已者也不必有失而後復也○一說以中順居尊正如坤之六五然蓋居尊而有中順之德又以復善為心則

是惟知有善之可好而不知有其勢惟知有德之可慕而不知有其位終日乾乾行其所當行而不忘其所有事是敦厚於復者也以中順居尊是自有復善之資者也而當復之時是能以復善為心者也誠所謂不待困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻者也豈不為敦復哉○敦復之復與敦臨敦艮不同故敦臨本義曰居卦之上處臨之終敦艮本義曰以陽剛居止之極則是積累有終之義而敦復之本

義曰以中順居尊而當復之時則是言其居尊而好善勉勉循循而不已敦篤之道也

六五是居尊位之人而用其中順之德以敦於善敦復之道也誠所謂慥慥其篤實者也○敦復之復既與敦臨敦艮之敦不同則不可以初九為進德者事六五為成德者事矣更詳之○敦厚於復復得牢固也○敦復優於不遠復不遠復主位意居多敦復全指中順之德言今人多喜舉初九而不及五者初九

復之主也○不遠復者復之初也敦復則厚於復矣
不遠復固不至悔敦復則无悔矣○无悔者全無悔
也无祇悔者將有悔而不成悔也悔亡者已有悔而
能亡之者也○但无祇悔與无悔當有別一說五无元
吉亦當有辨

初九不遠復乾道也六五之敦復坤道也或以六五
為成德初九為進德事非也六五既謂之復便是有
所失矣若謂成德事則是无妄之境不當謂之復○

六五之中順終不比初九之陽剛為復之主況不遠復已是顏子幾於無我地位又何敦復之可過耶

中以自考也

自考二字要分別如二如四皆隨初而復其成也非自成三之頻復則又不能自成初之不遠復猶不免有失亦未至於成也惟六五元自有中順之德而當復之時是中以自成也故為敦復无悔尤勝无祇悔也○所謂中以自考者蓋以此卦六爻初是復之主

二則以下於初而能復四則以應乎初而為獨復若
三之頻失頻復上之迷復則不言矣惟五雖尊而自
有中順之德且當復之時是無待於外而自能以中
自成者也豈不為敦復而无悔哉○成字要說得重
敦字義正在此○丘氏註不兼三初言更平順○復
卦辭以氣機動靜之復言復爻辭以人事善惡之復
言理亦一也○復六爻雖以善惡之復為義而不能
無淺深初九不遠復見幾而復者也自修之意多六

二休復親賢以復者也資人之意多二固不能如初之剛明矣然初二二爻皆進德者之事至六五敦復則成德事也但初曰元吉二則曰吉至五已成德矣乃止云无悔何也曰初二以其失而能復也聖人喜幸勉進之意勝故一則曰吉一則曰元吉若六五敦復元吉自不待言只云无悔者盖亦盡吾分內事耳正義不謀利也

上六迷復凶○十年不克征

分上六二字看蓋六是陰柔非剛明者之比未可望其振厲以復於善也況上居極地極則必反在復則反而不復矣故為終迷不復之象

凶有災眚

則申言其凶也用行師終有大敗又以其國君凶又至於十年不克征又所以申言其災眚所以甚言其凶也吁甚矣弗悛之惡怙終之罪之可畏也

迷復之凶反君道也

爻辭不專就人君言象傳獨言反君道者人君迷復之道為尤著為尤大也不可謂以其國君凶為連國君迷復亦凶也以其國君凶師喪軍危故下繼以十年不克征言終不能雪恥也

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂无妄只是實實處便是理也實理非假人為故曰實理自然自然二字便該得無所

期望而有得之意○无妄者實也實處便是理此實理非指仁義忠信孝弟之類下文自然二字正與此意相應又要與无妄之義相通故理字要看得活○惟其本无妄故无望惟无望所以益見其為无妄也故曰其義亦通○无妄二字於本義自然二字相貼自然又生於實理既是實理自然聽其自至可也又何望焉○叅義曰无妄无望二義固異矣然無邪妄之心惟盡其在我而於吉凶禍福皆委之自然亦未

嘗有所期望也人而有所期望者即邪妄之心也故
爻辭言无妄之禍福而彖傳大象皆以無邪妄言明
義理以教人也○卦辭程傳下小註宜詳玩之今不
錄○无妄二字亦該吉凶意難者曰剛自外來而為
主於內安得為該吉凶意曰惟其剛主乎內此所以
為无妄而吉凶禍福亦付之自然也或又難曰既兼
吉凶彖何以首言元亨曰初無所妨吉凶皆付之自
然則便自有亨道且大人否亨困亦亨庸何碍耶故

朱子曰无妄自是大亨了又却須是真正始得若此
子不正他那裏更有災來則知此无妄字只是付吉
凶於自然未見是實得吉實得凶也又曰无妄一卦
雖云禍福之來也無常然自家所守不可不利於正
不可以彼之無常而吾之所守亦為之無常也故曰
云云○動而不妄謂惟聽其自然也○陽實陰虛剛
自外來而為主於內是內實也且為震之主動而以
實者也以實則无計較期望之私矣○无妄者實理

自然而已實理自然正而已故其占曰元亨利貞又
曰其匪正有眚不利有攸往其拳拳丁寧以正者正
以其必如是方為无妄不正則妄矣妄則不利矣○
无妄利貞究其所以為貞者無他亦不過是剛主乎
內動而健剛中而應焉耳矣曰既云然又何謂其匪
正有眚耶此皆為占者設言得此固大亨矣又必利
於正如此卦之善可也若不正則與卦之善不合矣
宜有眚而不利也盖一是占一是戒也○利貞者言

忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣其匪正有眚者言不
忠信行不篤敬雖州里行乎哉○有眚不利有攸往
只是一意○匪正則為妄矣○无妄占辭是一正一
反正者所以為无妄不正則妄矣貞則利匪正則有
眚而不利矣○其匪正有眚不曰有災眚者匪正自
我所為則自我致眚也故只言眚災則自外至者也
○匪正已致眚矣若欲有所為亦皆不利也以卦變
卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於

貞或者欲以卦之善俱入在利貞意然據大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨又據屯之動乎險中大亨貞則兼元亨意為穩且盡耳但要別其輕重其重利貞者非特彖傳意也乃彖辭意也○或曰无妄卦名卦辭須各自為說不要相涉若相涉則无妄之後又安有正不正曰非也卦名之義本無不正卦辭為占者設須用戒之非是无妄了却又有不正者若程傳所謂雖無邪心苟不合正理則妄也○

此又是一義非必卦辭本意

无妄剛自外來而為主于內

剛自外來而為主於內以剛在內也以剛在內心之實也大凡誠以心言○言忠信行篤敬雖見於外亦心之實者為之也○或問剛自外來而為主於內自外而內之義在人事則如何曰不可如此拘若拘此則是心之馳於外者復入吾腔子裏而為一身之主為說雖巧然非正意如噬嗑柔得中而上行只是取

其得中耳上行之意又安在○剛自外來而為主於
內內外二字以六畫之卦言之下三畫為內上三畫
為外如內險外止之類以三畫之卦言之則下畫為
內上畫為外此卦剛自外來而為主於內之類是也
蓋凡畫卦者自下而上有由內而外之義九自二來
而居於初剛德在內也剛德在內不妄也又為震主
震為動是動而不妄者也動而不妄則凡言必有物
行必有恒惟其實而已而此外吉凶禍福皆所不計

也○本義動而不妄者也動字屬又為震主一句不妄字屬九自二來而居於初一句彖傳只用剛自外來而為主於內便該得又為震主意味彖傳為主二字○動而健動固是好動而又健則是能勇於義而不牽於私正字意即在此矣○剛中而應在我者既剛健中正而所應又柔順中正皆為得其正也○剛中而應必兼應言何也曰如今人做官本身自好自是持正奈家中無好妻子便自家做不成正人了又

如我做下司官要做得正奈上司親臨與我不同道亦不得行其正了乃知所應之正亦是緊關○合而觀之剛自外來而為主於內也動而健也剛中而應也皆正道也故其占大亨而必利於正者乃天之命也何也正則无妄无妄誠也誠者天之道而天祐之矣故利正者天之命匪正則為逆天之命故曰天命不祐天命實理自然而已理之所在便是天命所在○元亨意輕重在正字故朱子曰无妄自是元亨了

臨卦言卦之善只是卦德卦體剛浸而長不與焉无
妄則兼卦變卦德卦體言卦之善有此不同盖剛浸
而長未便是善若剛在内則分明是善而卦之所以
為无妄者也○或問此處不依臨卦例解卦名曰正
緣剛自外來而為主於内自有正意在且正者所以
為无妄者也故不分然則聖言分合之際嚴矣○夫
无妄者正而已故无妄須以正往无妄而以不正往
欲往何哉何也正者天之命也不正則逆天之命而

天不祐行矣哉方知无妄字内元有正意在○无妄之往何之矣謂所以為无妄者正也既云无妄而乃以不正往則為有妄矣欲往何哉

天下雷行

至

時育萬物

味本義天下雷行震動發生之意則萬物不必兼人言○震動以動物言發生以植物言程傳亦似兼二意曰驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦予洪纖高下各正其性命無有差妄物與无妄也○物與无妄者

天與之非雷與之也○先王法此以對時育物蓋天之生物時焉而已先王則善順乎天時以養育夫萬物使萬物各得其生焉如不違農時穀不可勝食數畧不入滂池魚鱉不可勝食斧斤以時入山林材木不可勝用此類皆是此先王所以參天地贊化育者蓋生萬物者天也有萬物而使得遂其生者聖人也不然或五穀不熟或胎殯卵殍而物不育矣○本義因其所性性即无妄之理也○物與无妄者萬物各

正其性命也對時育物者因其所性而不為私乃聖人盡物之性也○天下雷行陽氣鼓動萬物皆春故為物與无妄也與之以實理者天也全其實理者聖人也故曰先王以茂對時育物○茂對字樣所謂殷薦盛行大舉永言之類謂善順乎天時也○對時之時雖曰天時物之時亦隨之矣

初九无妄往吉

此往字與大車以載有攸往之往同誠之主也此主

字對別爻言謂正是无妄者也如是而往誠能動物
以上則得君以下則得民以內則順親以外則信友
事無不利功無不成矣何往不利

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六二非全無作為也只是無計較也不耕獲不菑畲
只言其不計利耳言始終一無計較也○因時順理
四字是從柔順中正上取出因時順理便無私意期
望之心○順理必因時私意則期望矣○或曰六二

不耕穫是豈匏瓜也哉曰此只是即其所居之位而
行其所當行而已不於分外有所容心也然在无妄
之時有不求而自得者故曰

云

云

○耕穫菑畲此皆

吾人分內事所謂人道之所宜者也人豈可以不耕
穫不菑畲哉此特假象之辭言六二能因時順理其
於分內所當為者隨時盡之矣至於利害得失之間
彼全付之度外不圖功於前不收功於後如不耕亦
不穫不菑亦不畲也即卦名無所期望之意也蓋雖

不謀其利而實正其義雖不計其功而實明其道矣
○則利有攸往者蓋人多緣放於利而行故因利以
致害惟能正其義不謀其利明其道不計其功則何
用不臧何人不可處何地不可居何事不可為○則
利有攸往則字最緊切是言占者苟能如六二之不
耕獲不菑畲則利往矣不然亦未必利往也臨江梁
氏參義謂人能如六二之順理而無覬覦然後利有
所往此說正有理見是未定之辭如履上九本義云

周旋無虧則得元吉之則乎○程傳曰耕農之始獲其成終也由一歲曰菑三歲曰畬不耕不菑無所為於前也不獲不畬無所冀於後也本義意明○參義曰夫農夫之於農事菑則必畬畬則必耕耕則必獲未有不耕獲菑畬而有得者其取象如是亦設言以見無營度之心耳以義推之如聖人之無為而治君子之不要人爵而人爵從之皆是也○朱子曰此爻乃自始至終都不營為而偶然有自得之意耕獲菑

畚舉事之始終而言也又曰大抵此爻是无妄之福而六三則无妄之禍也○廬陵龍氏說則字意甚明但耕穫菑畚之說亦有參義之失更宜斟酌○六二是無所期望而有得焉者不耕穫菑畚無所期望也則利有攸往有得也乃謂无妄之福不耕穫未富也

未字當不字富字當利字言无所利也因時順理而無私意期望之心如為人臣而事其君盡吾為臣之

道耳非懷利以事其君也為人子而事其父盡吾為子之道耳非懷利以事其父也然雖不求利而自無不利者○朱子曰爻辭言當循理象辭言不計利循理則不計利計利非循理也此說大槩是為之於前者即所以冀於後也

六三无妄之災

至

邑人之災

六三卦之六爻皆无妄者也六三本是无妄但所處不得正在人事則為所居非其地所遇非其時所處

非其人有莫之致而至者故占得此者為有无妄之災其无妄之災如何如或繫之牛行人得之乃為邑人之災也○六三處不得正只以時位言不以行為言若以行為言則不得為無故而有災矣○邑人之災以邑人擬六三也○行人得牛邑人災也言牛既為行人所得而詰捕之擾非邑人所受而何○六三行人之得邑人之災此正通鑑所載梁武帝納侯景魏人移檄曰城門失火殃及池魚胡三省註曰池仲

魚人姓名風俗通云因城門失火焚死又曰城門失
火汲池下水以救之池涸則魚受其殃○又曰楚國
亡猿禍延林木出左傳○參義曰此與亡猿而禍林木
失火而殃池魚者正相類楚國亡猿而禍延林木池
仲魚人名也因城門失火而焚死

九四可貞无咎

九四陽剛乾體能自守者也下無應與又只宜自守
故云此可固守而无咎也既曰可固守而无咎則其

不可以有為也可知矣○四以陽剛乾體下無應與其詞直貫故用前說若曰九四陽剛乾體然下無應

與

云

則當從後說矣○此爻若非陽剛乾體縱然

云

下無應與周公亦不許以可貞矣可字對不可而言可貞則不可行矣坤六三曰可貞亦然故曰或從王事無成○程傳曰可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○雲峯曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固守之義曰可貞則專訓

固義而無正字之義不可不辨愚謂可貞亦只是固
守義然當固守而固守則亦是正也○一說九四陽
剛乾體其才其識似可以有為者然下無應與孤立
獨行則不可以有為也但下無應與雖无可為之勢
而陽剛乾體終有能守之資故為可貞而无咎既云
可貞則不足以有為明矣○大抵後說較長

固有之也

既曰固有箇甚麼謂固守其陽剛之道也有猶守也

而物守不得便不為我有矣故固有之謂固守○下
無應與於人事如何見是可以固守曰陶淵明志欲
為孔明奈無一旅之衆故終於處士謝疊山亦欲為
宋程嬰然卒無所藉手而志於賣卜豈非陽剛乾體
之人哉易從則有功人貴乎有與也如謙六五利用
侵伐蓋從之者衆矣上六亦以謙極有聞人之所與
故可用行師也同人得助故利涉大川○可貞據舍
章可貞例則似是固守其陽剛之道故曰固有之也

如此則謂陽剛乾體為可以有為者亦未為害

九五无妄之疾勿藥有喜

九五乾健中正純粹至善者也以居尊位得時行道
非碌碌者比也而下應亦中正又有同心同德之臣
也夫有是德而無是位是猶有所歉也有是德位而
無是應與是亦有未足也今三者備矣无妄之至者
也尚何疾之有哉假使有疾亦勿藥而自愈矣○夫
九五以无妄之疾勿藥有喜此假設之辭所以深明

其无妄也故本義云乾剛中正以居尊位而下應亦
中正无妄之至也不曰陽剛而曰乾剛乾體剛實尤
為无妄也乾剛而不中正未為无妄之至已中正而
所應或未中正亦未為无妄之至故本義

云

云○或

曰无妄之疾專指君德言不兼治道言看來乾剛中
正下應六二之柔順中正豈專就體上說耶此太泥
也脩己以安人只是一滾道理○本義故其象占如
此爻有是象而占如之象占難分也此爻本意謂縱

有無故非意之事亦不必為之勞擾久當自定也○
參義曰五乾剛中正而所應亦中正所謂純粹精者
也无妄之至也如是而或猶有疾焉是乃无妄之疾
也不當得而得者也天下之理邪不勝正妖不勝德
故雖有是疾亦勿藥而自愈矣是又无妄之福也
无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣在人事則
如我所處本自當理無可虞者乃為人所疑沮自惑

而遷之則為失是取非反足以招咎而致虞矣○此爻只是謂至誠未有不動者也

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳謂其處時之極非謂其无妄之極也无妄之極則至誠矣又何眚○既是无妄雖云窮極亦何不可行之有曰極而不知變也如中孚上九為信之極亦然此皆所謂尾生孝己之行也參義以為如吾聖人之伐木於宋畏

於匡厄於陳蔡非聖人之有妄亦无其時位而所遭者然耳此說未妥

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也艮畜乾艮是陽非若小畜之以巽畜乾也故為大畜況以艮畜乾其所畜者乾也又畜之大者也又內剛健外篤實光輝內外合德其德日新而為畜之大也○本義又畜之大者也味又畜之大者字分

明別是一意與上句大陽也不相連繫○皆非大正不能○以卦變言此卦自需而來九自五而上是剛上也夫剛自下而上苟非大正則德不稱位而下不戴之若所謂雖與之天下不能一朝居者是非大正不能也○以卦體言上九之陽在上六五居其下而尊尚之是尚賢也夫尚賢苟非去讒遠色賤貨而一於貴德者不能是亦非大正不能也○以卦德言又能止健夫健者難止也苟非大正則自反有不直未

必便能止之故亦非大正不能也故利貞兼此二義
○剛上而尚賢能止健大正也故占者利貞利貞如
何曰進必以正也用人亦必以正也除害禁暴之類
亦必以正也○一說只是說所畜必以正以畜止言
之則禁暴除害必以其正法以蘊畜言之則養學修
德必以其正道此說為優○不家食吉只取卦體一
從彖傳也○大正之大字從卦名上來卦變卦體卦
德只得正字義大字從卦帶來○叅義曰畜者止也

又聚也能止然後能聚也又曰所畜聚之不正則上之畜才也為小人之淵藪下之畜學也為曲學之小道○雲峯曰兩利字一吉字占辭自分而為三不必泥而一之也○惟利貞字帶大畜說其不家食吉利涉大川則於大畜字並無闕○離益卦辭亦不相連屬○剛上而尚賢一說卦變卦體合為一義故下文養賢也亦自有剛上義蓋非上之剛上不見五之尚賢而不家食吉亦取尚賢之象也此說不如前說

利涉大川應乎天也

應天諸儒皆以健言愚竊謂此與大有應天時行之
應天畧同皆從時上說若但取其健則聖人何故獨
提出天字又中孚以利貞乃應乎天也此應天又以
理言蓋從貞字取義也此處亦不宜主理言○愚謂
涉川之理若以象言則為乘木乾行之類若以理言
則應天決在以時天者時焉而已矣故曰應天而時
行中孚以利貞乃應乎天也則以理之本然言

天在山中大畜

五

以畜其德

謂天如彼其大也乃在山之中而為山所畜此大畜之象也夫所畜之大必自聞見而來故君子法此象多識前古聖賢之言與行而察言以求其心考迹以觀其用于以畜成其德焉○多識前言往行猶是知工夫至以畜其德則在言行上來矣言行人之言行也德己之德也取人之善為己之資多字重

初九有厲利已

雲峰胡氏曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義○初九不可進而未必能自不進故戒之云進則有厲惟利於已也若九二之處中能自止而不進者也則以其所能言之曰與說賴

有厲利已不犯災也

謂有厲利已已則不犯災也

九二輿說輹

輿說輹輹與輻不同輻車輪之輻凡三十條者也輹
車上伏兔蓋所以承輻者也故小畜之說輻蓋為陰
所止所說者重久住之計也大畜之說輹蓋自止而
不進所脫者微暫止而可旋起者也○輹正韻一註
車軸縛也一註車下縛又曰伏兔蓋在軸其狀上似
之又云輹伏於軸上尋此義則是音服者是伏兔音
福者是車下縛○輿說輹朱子作林貫之字序曰車

之所以轉者輪也輪之所以轉者牙之圈也牙之所
以轉者輶之直而留於轂也轂之所以轉者內空以
貫乎軸而外能使輻以指牙也然自轂之外雖能轉
物而未免自轉於物惟輻則承軫載物以貫夫轂而
未嘗有所動焉是以不轉於物而物之可轉者皆惟
我之所轉而莫能違也○朱漢卿曰氣雄九軍者或
屈於賓贊之儀才力蓋世者或聽於委裘之命故曰
大畜時也○叅義曰時止而止善可知矣

興說輓中无尤也

惟其處中故能自說輓而无尤耳以此為例則履九
二不自亂之中字亦不可解作心字但不自亂便是
心不亂了心字用在不自亂內不必就以中字為指
心也

九三良馬逐

至

利有攸往

九三以陽居健極極則難畜上以陽居畜極極則不
畜矣故曰極而通之時也又皆陽爻物從其類故不

相畜而俱進言上不畜三也良馬逐三逐上而進也
良馬猶若指三不必兼三與上惟逐字見有上在○
故不相畜而俱進只是上不畜三而已良馬逐者九
三不見制於上逐上而進也上以陽居畜極不是畜
人之極乃自畜之極也傳曰精研其義至於入神屈
之至也此亦畜之極也以致用也亦是道大行也之
意○朱子語類曰三上俱陽同類相求也若陽遇陰
則為所畜矣○利艱貞曰閑輿衛以人事言只是不

恃壯用銳而持重審慮之意利有攸往則進矣言必如是乃可進也戒占者之辭○程傳曰興者用行之物衛者所以自防○利艱貞曰閑輿衛只是戒九三占者故知良馬逐亦只是指九三逐上上而進也○本文曰閑輿衛本義解云曰當作日○一說上雖與三合志而同進然三不可恃勢而忘備故利艱貞云非也上豈懷二心者耶

利有攸往上合志也

此利往與爻辭意不同是以九三之能與上合志謂不相畜而俱進也

六四童牛之牯元吉

夫初二乾體剛健乃不能上進四與五陰柔也而乃能止之時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也○然四五所以能止初二之陽者以艮體故也○程傳曰以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善而吉

也○本義曰童者未角之稱曰止於未角之時曰禁於未發之謂豫何四之所畜者初也初陽之微者也是止惡於初意不以初九為善人矣如當箇剛暴之徒

六四元吉有喜也

程傳曰天下之惡已盛而止之則上勞於禁制下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而無傷可喜也

六四元吉有喜正所謂上兵伐謀不戰而屈人兵善之善者也

六四元吉優於六五之吉然六四之喜又不得為六五之慶何歟曰五居尊位苟能制得陽性其利溥矣故曰有慶也慶字廣喜字狹喜字只是從六四一身說

六五積豕之牙吉

程傳道理最詳明宜細玩之○徐進齋曰牡豕曰豨

攻其特而去之曰殲○柔居中則能善處當尊位則力可為是以得其機會而可制機會自是五之機會非二有機會也或者以勢字擬之鄙陋矣得其機會意在殲去其勢字外吉不得如四之不費力矣故不言元吉○殲豕之牙蓋豕牙本能傷物既殲則其牙不為害矣如魏已伐韓齊師直走魏都而韓師自解得其要害也項羽以范增為謀主陳平具為惡草以間之增死而項勢益蹙壞其腹心也

六五之吉有慶也

六四元吉曰有喜六五之吉乃曰有慶何歟曰論為力之難易則四為易故曰元吉論其功之廣狹則五為廣故曰有慶○凡言有慶者皆有位皆是五至於由頤厲吉大有慶也利有攸往中正有慶雖不純是五亦皆當位任者○童牛之牯殯豕之牙蓋以禁暴止亂而言易中只是這剛柔萬變如四五二爻皆柔所應初二皆剛似當以初二為善四五為邪但主四

五言則以柔善而止夫剛惡矣易中有大闕紐只從
剛柔善惡上取義自不窮若添箇中正則又善之善
者也論所處則六五不如六四所處之易故曰元吉
而五只曰吉論所濟則六四不如六五所濟之廣故
五曰有慶而四只曰喜五不如四所處之易者時不
同也四不如五所濟之廣者位不同也

上九何天之衢亨

觀畜極而通之義則知君子患屈之未至耳不患其

不伸也○四五艮體皆取以陰畜陽義至上九却又不然獨取畜極而通意似上九亦為人所畜者然自全體上取義也○上九之畜與四五之畜不同四五以應爻生義上九只就為畜之終上生意大抵周公係爻所取或以爻才或以爻位或以所應所比又或兼取再無餘法

何天之衢道大行也

何天之衢何謂也謂道之大行也大字貼甚字意要

說出向者之鬱積而不得施意蓋通自塞中來不有所塞何以有通○何天之衢道大行也畜極而通所謂畜者即多識前言往行以畜其德與夫剛健篤實光輝日新之德者也道大行則行此所畜以為上為德為下為民而已

易經蒙引卷四上